

GOETIA

The project you are holding was born of my desire to propose a new and modern guise for part of the anonymous seventeenth-century grimoire called *Lemegeton Clavicula Salomonis*, dedicated to the Ars Goetia: the magical practice designed for evoking and invoking Demons. My goal was to reawaken and modernize this sacred practice via a deeply esoteric and ceremonial Tarot deck, where each Demon becomes not only an Arcanum but also a source of connections and associations that will allow you to descend into the depths of your subconscious, right where your shadow has teeth, claws, and horns. We accomplished this with attentive research, using some of the most respected sources in the field (from the attributions of Aleister Crowley to those of Éliphas Lévi on the *Shem HaMephorash* or the more recent ones by Stephen Skinner).

There is no reason to interpret this descent or “fall” in a negative way. Demons are in fact a great deal closer to us than any god or divinity, but unlike gods and divinities, they have no unfathomable motivations, gratuitous hatred, or mysterious reasonings. A Demon is our direct reflection that feeds on our emotions and takes its image from them; thus, if we face it with fear and hatred, it will be terrifying and abominable, whereas if we face it with humanity and respect, it will be humane, respectful, and completely at our service.

Evil in and of itself does not exist; it is merely an absence of good. The search for our brightest light must go through the deepest darkness; the night is darkest just before dawn.

Fabio Listrani

GOETIA: TAROT IN DARKNESS

"Free me, O Lord, from the terror of Hell,
liberate me from the darkness of the abyssal larvae.
Foul spirits I do not fear:
into their abysses I descend to search for them without
fright,
I will impose my will upon them as law.
To the Night I shall say: generate the Light;
rise, o Sun; Moon, be white and bright.
To the infernal shadows I speak without fear,
I will impose my will upon them as law.
Horrendous is their face, their shapes strange:
I wish for the demons to return angels
when as a horde they heed my call.
To unnamable monsters I speak without fear:
I will impose my will upon them as law.
Those shadows are the errors of my frightened sight,
but only I can heal their lightning-struck beauty,
for into the abysses of Hell I descend without fright.
I will impose my will upon them as law."

Since the days of old, the Goetia has always represented the damned and obscure counterpart of the luminous and divine field of Theurgy. Theurgy was set on evoking divinities via a series of rituals, gestures, formulae, or symbols.

Throughout the centuries, there have been many attempts to classify and “use” these Spirits following certain criteria, such as the nature of the Demon, their rank in the hierarchy, or their domain. These attempts feature in various manuscripts of uncertain origin, such as *The Book of Abramelin*, *Le Dragon Rouge*, *De Occulta Philosophia*, *The Lantern of Light*, and many others. In the Middle Ages, however, the difference between the two practices—Goetia and Theurgy—became increasingly less discernable. The very etymology of the word *theurgy*, to “act like a god,” makes the practice sound like an affront, a presumption, or an offense: something incredibly similar to the concept of Lucifer—he who not only refused to submit himself to God but even tried to rise to his level.

Moreover, with the onset of Christianity, it was unacceptable for this practice to be available to all, free and open to the people. It had to be mediated by the proper hierarchical class made up of priests, bishops, cardinals, or popes, who otherwise would have lost most of their utility and purpose.

For this reason, all these practices were forbidden—considered unacceptable, malignant, and pagan—and all “Demons” were considered to be much like Lucifer, Fallen Angels, corrupted and corrupting, horrible and shapeshifting. Consequently, this art took on the derogatory name of Ars Goetia.

This practice made a reappearance in a seventeenth-century grimoire called *Lemegeton Clavicula Salomonis* (The Lesser Key of Solomon), attributed to King Solomon. The Ars Goetia reached us today thanks to this grimoire, taking on new, more or less altered, or lengthened forms throughout the centuries, like in the *Infernal Dictionary* of Jacques Auguste Simon Collin de Plancy (1818) or the more recent *Bible of Satan* by Anton Szandor Artur LaVey (1969).

SHADOWS AND DEMONS

With this book we would like to propose, or merely suggest, a point of view on Demons that is foreign to superstition, to religious or popular traditions, which have often transformed them into evil entities, with the single purpose of influencing mankind in a negative manner—corrupting us, leading us astray, and in the worst and most folkloristic hypotheses, even entering our bodies to use us as puppets for their own nefarious purposes.

What you will find in this book is a more laic conception, if you will (or better yet a psychological one), of their nature and their influence—a conception that befits their original role, where a Demon was nothing but an intermediary between man and God.

In Greece especially, they were considered to be forces that could elevate man, intermediaries between “the high and the low,” especially when conscious, rational, and logical thought was no longer enough, but they were also seen as beings that watched over man, sharing his sentiments.

Gods, Divinities, and Demons are nothing but the form that humankind has given since the beginning of time to concepts that would otherwise be incomprehensible to us, difficult to accept, use, and spread, such as death, or the void that preceded the whole manifest world, before even space and time. This form has evolved, differentiated itself, becoming ever more complex and articulated alongside the evolution of man throughout the centuries. We went from the first representations of the Sun and thunder, perhaps crudely etched out with improvised tools in a cave, to giving them not only anthropomorphic features like those of Ra or the son of Odin, Thor, but even complex familial webs like in the wonderful Hindu religious iconography, often associating everything with more synthetic and schematic symbols.

To better understand this concept, we merely need to think of how we use this method in mathematics, physics, or chemistry. In these sciences, the use of symbols and schematic representations is useful not only for summarizing and understanding vast, compounded concepts, but also for articulating them, combining them in ever more complex operations and formulae, with the goal of applying them in practical, everyday life.

If indeed mankind has managed to attain feats such as synthesizing a vaccine, or reaching the Moon, we owe it to our ability to organize and order our thoughts using symbols, allowing us to use abstractions that otherwise would have been impossible to make complete and efficient use of, even, or especially, in practical and material matters.

In magic, the very Moon is used (among other things) to symbolize the world of dreams and our subconscious—the one we can reach by taking the thir-

ty-second path on the Tree of Life, at once both symbol and glyph of the entire universe, or through Lilith and the Qliphoth, of whom we will speak later on.

In analytic psychology, Carl Gustav Jung coined the concept of *shadow* to refer to the subconscious and dark side of our personalities. The shadow is a side of ourselves that is pre-established and so deeply rooted that we cannot see it, but it constantly influences us in ways we cannot even imagine, and that we sometimes project on others without even realizing.

Various aspects of ourselves end up in this dark side, like moments from our past, trauma we never overcame, unattained desires, repressed fears, and phobias. Every once in a while, we may come to realize that we attract unhealthy relationships, that we are stuck in the same dynamics, that we may act aggressively toward someone for no reason, or that we collapse before a challenge we were certain we were prepared for, unable to find the necessary assuredness to face a problem. The reason behind these challenges often lies in how the shadow has “programmed” our personality and molded our character. This is why we are intrinsically more inclined toward regret, which activates a self-defense mechanism of denying responsibility, as opposed to remorse, which would instead force us to admit that the problem is within us.

The concept of shadow then evolved and expanded beyond the personal and temporal realm of the self, incarnating the concept or the very essence of evil in the archetypal sense.

Deep down in our subconscious, there is also our shadow—the assortment of aspects of our personality that are often considered negative, bestial, or instinctive, and are thus ignored and hidden, even forgotten. In some cases, these parts of our soul, instead of being accepted, get projected on others, or in the worst of cases attributed to external causes and sources like Devils and Demons, as some of the main monotheistic religions have done.

These provide a very convenient extenuating circumstance—a scapegoat that allows us to affirm that “it wasn’t me, someone else made me do it,” the Devil perhaps. The truth, however, is far less convenient and decidedly scarier; human beings are simultaneously capable of marvelous works of art, incredible works of genius, and terrible cruelty, holocausts, and destruction. This complementarity is intrinsic in human beings, something viscerally etched into the matter that makes us, and makes up the entire universe—where even two elementary particles, even if opposite in charge like a proton and an electron, can court one another in a dance that can generate atoms and molecules, growing into ever more complex structures, all thanks to this duality and separation.

A positive pole cannot exist without a negative one, nor can good without evil, order without chaos, life without death, or light without darkness.

As humans we can give evil a synthetic and symbolic form to be used, understood, or articulated within some wider context, just as we do with graphic and visual representations in mathematics or chemistry. Demons and Devils have always performed this function until, as described above, they were transformed in an unproductive manner into something external

and alien to us, to be feared and distanced. But any "malignant" spirit within human beings should be integrated, not exorcized.

The Demon forms can be considered our direct reflections, modeled on our sentiments, our emotions, or on the mental constructs that we store and for one reason or another hide within our subconscious. A Demon does nothing but feed on our deepest emotions, and the form it takes on, much like its character, behavior, and influence, depends on how we face it—and thus how we face our shadow.

If we turn to them in hatred, distaste, and fear, they will be scary, reprehensible, and horrifying, capable of burying us, blocking us, or making us do shameful things. If, however, we turn to them with respect, humanity, and understanding, they will be humane, respectful, and entirely at our service, to the point of becoming not only valid allies, but even an important source of creativity and instinct that takes from the treasure chest of our subconscious, capable of changing us and the way we perceive others and the world. This conception can be found all around the globe; in the West, for example, we find it in the words of Marcus Aurelius:

"Further remains the care not to defile the daemon enthroned in his breast, not to perturb it with a crowd of images, but to preserve it in tranquility, and obey it as a God: uttering no word contrary to truth, doing no act contrary to justice."

But we can find the same introspective approach, although far less explicit, in the Orient within the words of Confucius:

"When you meet someone better than yourself, turn your thoughts to becoming his equal. When you meet someone not as good as you are, look within and examine your own self."

Working with one's Demons means facing one's fears—the parts of our subconscious that are difficult to converse with, but who, on the contrary, whisper to us every day without us realizing it, and can influence our choices and our lives, especially when we are panicked, tense, or anxious.

Fear is one on the main sources of our negative qualities, of evil in a wider sense, of hatred, phobias, racism, and intolerance, and that is why it is one of the easiest forms of control that oppressors, tyrants, and dictators can exercise to maneuver masses.

In fact, when we are born, in whatever country we consider "civilized," not only are we given illusions like a name, a nationality, a career, a gender, a religion, but even what to fear, like failing at work, mortality, or that which is "different." Consequently, we will probably spend the rest of our lives defending or fearing these illusions without realizing it, since they sink to the depths of our consciousness.

However, even fear may be illusory, and it exists only as a function of how we think about the future; we worry in the present about something that may never happen. Even though the danger may be more real in some circumstances, being dominated by fear is a personal choice that can only worsen the results of an already difficult situation.

Moreover, we carry around a series of archaic behaviors and prejudices that are obsolete remainders of the first stages of our evolution, and which served us

when solving problems that have been solved by now, before we even lit our first fire or descended from the trees as evolved monkeys.

This is the fundamental reason to directly look at our reflections in Demons—to avoid making our world infernal, to free ourselves as much as possible from mental and social constructs that have been imposed on us, and to allow for our deepest will to lovingly guide us.

The process that allows us to face our subconscious and our shadow in particular is called *Shadow Work*. It consists in bringing these repressed elements from the depths of our personalities to light, using a language our subconscious can understand, like that of Tarot, or in the field of psychology, for example, that of the inkblots of Hermann Rorschach's test.

The purpose of this work is to allow us to recognize and accept our shadow, transforming it into something that is not only positive and stimulating, but also a true, inexhaustible source of psychic and creative energy.

KABBALAH AND THE TREE OF LIFE (p. 126)

The Kabbalah, which in Hebrew means both "to receive" and "tradition," is a vast collection of esoteric teachings whose purpose is to clarify the relationship, the dynamics, and the commonalities between the infinite, which is eternal and immutable, and the manifest—all that is finite and mortal. Moreover, these

teachings are reputed to be fundamental for a proper and complete understanding of the Torah, which is the main fulcrum of Jewish tradition; this is why many refute it or even call it heresy.

The Kabbalah spread at the same time as Hasidic Judaism did in the eighteenth century, but it first emerged right after the first forms of Jewish mysticism, in Provence in the twelfth and thirteenth centuries, and in Spain, where it was reinterpreted in the mystical Jewish rebirth of Ottoman Palestine in the fourteenth century.

One of the main points of Hermetic and Esoteric Kabbalistic thought is the convergence between divinity and humanity, who are no longer seen as separate and disjoint entities, but as manifestations of the same source (Ain Soph Aur) on different levels of emanation. There are ten of these levels, called Sephiroth, and there are twenty-two paths connecting them; these make up the abstract and symbolic diagram called the Tree of Life.

This glyph can be seen as a map or as a program for the creation of the manifest world, via a path of descent and downward "coagulation" toward the current material and concrete form. The energetic flow that passes from Sephirah to Sephirah (the singular of Sephiroth) occurs in this order: Kether (1), Chokhmah (2), Binah (3), Chessed (4), Ghevurah (5), Tiferet (6), Nezach (7), Hod (8), Yessod (9), and Malkuth (10).

Each Sephirah is connected to the original divine source, and each is identified by a number of qualities and attributes. These ten emanations can also be seen as ten states of the human psyche, which become more and more difficult to experience and un-

derstand the more one climbs backward and upward, starting from Malkuth (the tenth sphere, which represents the material world), all the way up to the first sphere, Kether.

Another particularly relevant point is that these ten Sephiroth can be organized and "polarized" along three pillars, which, like a scale made up of two dishes and a central fulcrum, oscillate between creative and receptive impulses, feminine and masculine, positive and negative in an eternal complementary dance. One can ascend and attain a higher conscience only by understanding and integrating these apparently opposite components within us.

Moreover, Hermetic Kabbalism is a meeting point for all branches of recent esoteric and initiatory thought, in addition to being the philosophy and structural basis behind many of the most important magic societies, like the Hermetic Order of the Golden Dawn, Thelemic Mystics, and the Rosicrucian Order, and the precursor of today's pagan or neopagan movements like Wicca and New Age.

With this project, we took a particular interest in how Hermetic Kabbalah formed the basis for Qliphothic Kabbalah and its connection with Tarot cards. Tarot cards are, in fact, considered the keys needed to access the Tree of Life, as the twenty-two Major Arcana and their meanings are connected to the twenty-two Hebrew letters and thus to the twenty-two paths that connect the ten Sephiroth on the Tree of Life, while each Sephirah is connected to the Minor Arcana.

"No tree, it is said, can grow to heaven unless its roots reach down to hell."

—Carl Gustav Jung

THE QLIPHOOTH AND THE LEFT-HAND PATH

In Jewish Kabbalistic tradition, Demons are tied to Tree of Knowledge, the complement and shadow of the Tree of Life and of its ten Sephiroth, featuring Lilith (11), Gamaliel (12), Samael (13), A'Arab Zaraq (14), Thagirion (15), Golachab (16), Gha'agsheblah (17), Satariel (18), Ghagiel (19), and Thaumiel (20). Before the manifest world there was the Ain Soph, a primordial state that is difficult to describe and represents the original state of unity, the moment in which all of the universe, space, time, light, darkness, the subconscious were all concentrated in a “negation”—a space that latently envelops everything but without truly existing, with no center or boundaries. This can be thought of as creation before its manifestation or, if you prefer, the universe long before the Big Bang.

This is why nothing could exist outside of the Ain Soph, which comprised everything, and there was especially nothing for it to reflect itself in to become conscious of itself.

We could then say that the drive for emanation came from the desire for self-awareness, via an initial contraction called *Tzimtzum*, which was indispensable for the necessary void/space in which to manifest itself, departing from the original unitary state, to then specialize into individual entities, separated from the “creator.”

This separation, which is complementary to the desire for unity and reconciliation, left behind some areas in which the sacred energy of the Ain Soph had been, shells called Qliphoth. These can be considered bubbles of anti-creation, or the shadow of the Tree of

Life's emanations, which make up the opposite pole, the Tree of Knowledge.

This is why the Qliphoth, which have a few things in common with what is called antimatter in physics, can be considered the scrap of creation, an area of shadow whose depths hold treasures, sparks of divine light, which were generated then fell down after the process of breakage and separation. These sparks are the Fallen Angels, who then became Demons, which thus contain fragments of divine light, but light that we can access, unlike the totality that would incinerate us in an instant, and light that mankind can use to open a discourse and understand how to elevate ourselves and be like God.

The very myths and tales about the ruin of paradise on Earth, or the fall of Lucifer, are the narrative of this process, of the desire for independence and the ambition to be like God, through the knowledge contained in a "forbidden fruit," and the following expulsion/separation from paradise or, more generally, the previous unity with the divine.

The Tree of Life itself initially had a sphere of knowledge called Da'at, which we can associate with the fruit consumed in paradise on Earth by man and which, after being consumed, disappeared from the tree, while the Malkuth sphere, associated with the material world, appeared, and was thus considered impure and the forge of sin.

This concept of a search, independence, self-deification, and elevation with a personal journey that crosses through darkness is the fundamental basis for what is also called the *Left-Hand Path*.

For obvious reasons, this path is attributed to evil, to excessive ambition or affront toward divinity/di-

vinities, to a desire to separate oneself and even rise to their same level instead of aspiring to return and reconcile with them. On the opposite end there is the Right-Hand Path, which is the path that can be attributed to the main monotheistic religions like Christianity, which encourages not a personal and individual route but to follow, like docile and obedient sheep, a series of dogmas, prayers, or disciplines, with the ultimate goal of rejoining and dissolving into the divine, returning to the initial unity.

But why should the left approach, with its Demons and Fallen Angels, be seen in a negative or malicious light?

If we observe the process of separation described above, it would actually seem that the universe itself is pushing us toward an individualist and "left" path, toward independence, to evolve and elevate in and from matter, which constitutes the reality that is apparently farthest from the abstract concept of god, a descent that keeps going downward. This is the direction indicated quite explicitly by the glyph of the Flaming Sword—a glyph that will be used in this project as a metaphor for the fall.

The desire to cut the umbilical cord that ties us to the original source, to evolve and be reborn in a new form, seems far more natural, as opposed to desiring to resew this bond and to re-enter via the uterus, once again in the creator's womb, to annul oneself and dissolve as the Right-Hand Path teaches.

When conceiving a child, much like when creating a work of genius or of art, one wants to see one's reflection in it, understanding oneself better through one's creation.

Every time we are moved by a sunset, or by listening to the sound of the sea, it is nothing but the universe feeling moved by itself through us, seeing its existence. The more man is able to elevate himself toward divinity, the more divinity, or the universe, becomes aware of itself, its nature, and its potential; matter looks upon itself from below and understands its own beauty—it knows that it has knowledge, that it is matter and the universe.

It seems more legitimate, then, to affirm that the principle of separation/destruction is not only the basis for creation, but also a necessary instrument that allows creation a new life, to become self-aware, and it is the starting point for any path of illumination, instead of something dark, malevolent, Qliphothic, impure, and sinful as the material world is considered.

“Manifestation takes place when the One divides into Two that act and react on each other. Manifestation ends when multiplicity is resolved or absorbed back into Unity.”

—Dion Fortune

The Demoness Lilith is considered the dark side of the tangible world, the one we can experience with our senses; the first Qliphoth is also associated with this world, as the point of contact with “the other side.” This is why the first step for the initiate takes place in the tenth sphere, Malkuth, associated with the material world, but instead of ascending to the ninth sphere, Yesod, they must open a new level, the eleventh, to free themselves from the vestiges of old creation, in a gesture of cosmic emancipation toward a second birth, so that they themselves become the creator. As Goethe’s *Faust* teaches us, understanding

of the divine does not come to us through submission, but through the fundamental gift of curiosity, reaching one's hand toward the fruits of knowledge.

THE SUBCONSCIOUS AND THE USE OF SYMBOLS

When we move toward the eleventh level, into the arms of Lilith, we find the regions that are farthest from ordinary conscious states, our subconscious, the psychic dimension that contains our instincts, thoughts, emotions, mental processes, archetypes, impulses, behavioral models, but also removed content that makes up a large part of our actions but that we are not aware of.

This removed content must be satisfied, fulfilled, or in some cases purified; otherwise one will inevitably face the manifestation of mental and behavioral issues, like the inability to focus one's will, one's true direction in life, consequently following that which our parents and society wished for us, or whichever role was foisted upon us when we were born, just like the environment and the point in time that we are in. Finding a way to unveil these dynamics, lucidly separating ourselves from them, will not only help us focus on our deepest ambitions; it will also allow us to understand our inhibitions so as to finally begin to live in a healthy, creative way, being and loving with full awareness of the self, creating our own inner moral compass.

The most complicated part of this process is initiating efficacious communication and dialogue with that dark side of our minds, which by definition escapes

the rational and logical methods of thought and language. Trying to communicate with our irrational side using the language of reason is as useless as trying to speak in Italian to someone who only speaks Japanese. One of the most inane and common techniques of the past few years is that of "positive thinking," which does nothing but frustrate and disappoint. Thinking positively merely represses the negative aspects of our personalities, forcing and restraining them to go toward the subconscious or, if you will, malnourishing our Demons, which will become more and more hostile and will find ways to manifest themselves negatively using different routes. If we feel the need to cry, it is pointless to smile and sing, because those tears will find a way to come out at another time, perhaps degenerating into another situation, arising when we least expect it. Positive thinking is nothing but a puerile and superficial technique, based on choosing what to contain but not what to transform to one's own advantage through self-awareness, which by definition has no options. It is neither positive nor negative; it is free from choices.

The most efficient way to start a dialogue with our subconscious and our Demons is to use their same language, composed of images, analogies, and symbols, just as we introduced them in this chapter—a language that human beings are well acquainted with every time we dream.

In fact, the dream world allows us to understand how our minds work when they are free from any type of conscious restriction, which is to say through "hallucinations" that we watch passively (aside from the case of lucid dreams) and which, in a visual/symbolic manner, give shape to our desires, fears, or mem-

ories of waking life, but also collective or archetypal content that comes from the primitive layers of our minds.

This part of the subconscious that manifests itself in our dreams is active all the time, even when we are awake, which is why it is important to learn how to handle it, recognize it, and most importantly to learn, insert, and actively make use of the contents in this subtle world to benefit from it in material, waking life. In magic, this practice takes place in many ways and forms, and Tarots are one of these—a pantheon of symbolical and archetypal imagery that give us a map of the human condition and its interactions, a mirror to show us the obstacles of the past that stall in the present, the direction we want to take in the future, and a means of opening a dialogue with our dark side.

Indeed, if bringing a subconscious and unknown problem or difficulty to light is a first step toward the solution, it is important for concrete action to follow to attain authentic “healing.” To give some aspects of our psyche an appearance and a symbol like that of a Demon is to overcome the limits of logic and verbal language, to trust the unknown that resides within us—be it weakness, or insolence, or arrogance—or that which we fear and do not wish to accept, welcoming it and opening ourselves to dialogue.

Once this communication has begun, the negative aspects of the Demon that are sapping our energy can be inverted, while the positive ones can be amplified or expanded, transcending the mental barriers of our conscious mind to then influence it strongly.

What we propose in this project, with sagacity, caution, and responsibility, is thus not a mere reading;

it is also an active process for a Demon to become one's ally, counsellor, and mentor, the Daemon of the Greeks, in an act that can be considered ritualistic, ceremonial, or to use the term coined by Alejandro Jodorowsky, psychomagical.

Prudence is necessary, especially if we are reading for another person, believing that we are "predicting" or desiring a certain thing for them, because in this way we are already generating or creating its fulfillment in the future and our action will become desire, obeying directed and inoculated orders, because we are using an instrument that uses the same language as our subconscious.

THE STRUCTURE OF THE DECK

Each representation you will find in this project not only introduces a new visual interpretation of the seventy-two Demons of Ars Goetia, but also a whole series of more or less traditional associations, making use of different authoritative sources, which will connect these Fallen Angels to other fields as well, such as astrology, planets, and Tarot, translated symbolically on each card.

Every symbol related to a zodiac sign, a planet, as well as to the Demon's sigil itself, or its representation, is not simply a compendium that will characterize in detail the character of each Spirit, but also a method to establish or understand our magical intent, which will work well only if our subconscious is trained to automatically recognize these representations. For this reason, it is fundamental to already have at least some knowledge of the various symbol-

isms, an apprenticeship, or a previous initiatory instruction, because there is no magical power connected to a symbol: it is the manipulation we carry out in our subconscious that makes a symbol magical.

"Sigils are monograms of thought, for the government of energy (all heraldry, crests, monograms, are Sigils and the Karmas they govern), relating to Karma; a mathematical means of symbolizing desire and giving it form that has the virtue of preventing any thought and association on that particular desire (at the magical time), escaping the detection of the Ego, so that it does not restrain or attach such desire to its own transitory images, memories and worries, but allows it free passage to the sub-consciousness."

—Austin Osman Spare

These symbols will establish a bridge between the conscious mind and the unconscious, in order to allow us the freedom to descend deep into ourselves where any other therapy is only partial, a grasping of mirrors, an anesthetic, a repressing or postponement. Among the shadows we will actively find our divine spark that can cure us forever, not a devil to sell our soul to, but a Devil or Demon to sell to our soul in order to make us visible in all our glory, and communicate loudly with the universe, letting it know what we want.

What we truly want and that would make us happy and fulfilled seems almost always out of reach, extremely far from our possibilities, so much so that we end up veritably ashamed of our desires, our aspirations, so that we tend to choose a prudent path—safe and in the light.

Ironically, however, we may also fail on a path that seems stable, protected, and bright, but that we basically do not want and was never really part of our will. For this reason, it is important to give ourselves the chance to do what we love, running the risk of being seen in our full glory, working hard to achieve it and taking a path that through "darkness" will bring out our light instead of spending our whole life reflecting that of others.

"One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious."

—Carl Gustav Jung

MAP OF THE CARDS (p. 127)

There are a total of seventy-eight Ars Goetia cards in the deck. For each Demon, you will find a series of associations and attributions more or less useful in relation to what you want to make of this work, or how deep you want to go through the character of each Fallen Angel. In order to use this deck as a normal Tarot deck, you can use the attributions given in points 4 and 5. Otherwise, the esoteric attributions, as proposed by authors such as Aleister Crowley or Éliphas Lévi, are different and can be found in point 8.

1. The sigil of the Demon.
2. The original number by which the Demon was classified in the *Lemegeton Clavicula Salomonis* (The Lesser Key of Solomon), which in this case is 71.
3. The name of the Demon, which in this example is *Dantalion*.

4. The number of the Tarot card to use Goetia as a regular deck, which in this case is 2.
5. The name of the Tarot card to use Goetia as a regular deck, which in this example is *The High Priestess*.
6. The planetary attribution, which in this case is *Venus*.
7. The zodiacal attribution, which in this example is *Pisces*.
8. The esoteric attribution of the Demon with his Tarot card, as it was attributed by Éliphas Lévi or Aleister Crowley (i.e., only the Minor Arcana, excluding Court Cards and Aces). In this case, the *Dantalion* Demon is traditionally associated with the Nine of Cups.

THE DEMON CARDS

In the following table the Reader may find a brief table with suggested meanings for each of the Demons. The first meaning refers to the traditional meaning of the card in a Tarot deck, while the second meaning is referred to the nature of the Goetian Demon depicted.

In another table, the reader my find all the esoteric attribution of the Arcana, gathered in a single place. This table can be very useful to read the cards, in order to understand all the notations in it.

Name	Card	Meaning	Nature	Planet	Zodiac	Traditional Tarot Attribution
1 - Bael	King of Wands	Creative Experience	Adaptative Control	Sun	Aries	Wands 02
2 - Agares	Page of Wands	Creative Learning	Inspired Communication	Venus	Aries	Wands 03
3 - Vassago	Wands 04	Celebration	Introverted Vision	Jupiter	Aries	Wands 04
4 - Gamigin	Queen of Pentacles	Practical Understanding	Dynamic Wisdom	Moon	Aries	Pentacles 05
5 - Marbas	V - The Hierophant	Spiritual Guidance	Analytical Perception	Mercury	Aries	Pentacles 06
6 - Valtor	The Fool	Innocence	Creative Enthusiasm	Venus	Aries	Pentacles 07
7 - Amon	Swords 08	Impairment	Diplomatic Endeavor	Jupiter	Taurus	Swords 08
8 - Barbatos	Swords 09	Regret and Remorse	Iron willed Communication	Venus	Taurus	Swords 09
9 - Paimon	Swords 10	Sad Ending	Unforgiving Glory	Sun	Taurus	Swords 10
10 - Buer	King of Cups	Emotional Experience	Enlightened Conscience	Mercury	Taurus	Cups 02
11 - Gusion	XIV - Temperance	Balance and Healing	Flowing	Venus	Taurus	Cups 03
12 - Sutri	Queen of Cups	Emotional Understanding	Ambitions	Jupiter	Taurus	Cups 04
13 - Beleth	Wands 05	Training and Effort	Overbearing Guide	Sun	Gemini	Wands 05

14 - Lercaje	Wands 06	News and Negotiations	Balanced Purpose	Moon	Gemini	Wands 06
15 - Eligos	Wands 07	Standing Firm	Emphatic Intuition	Venus	Gemini	Wands 07
16 - Zepar	Knight of Pentacles	Practical Action	Solidity	Venus	Gemini	Pentacles 08
17 - Botis	Page of Pentacles	Practical Learning	Energetic Alliance	Mars	Gemini	Pentacles 09
18 - Bathin	Pentacles 10	Heritage and Continuity	Dynamic Drive	Venus	Gemini	Pentacles 10
19 - Saleos	Swords 02	Trial and Choice	Ambivalent Nature	Venus	Cancer	Swords 02
20 - Purson	Swords 03	Painful Accurrance	Unresolved Grievance	Sun	Cancer	Swords 03
21 - Marax	Swords 04	Rest and Quietness	Guarded Isolation	Sun/Mercury	Cancer	Swords 04
22 - Ipos	XI - Strength	Power	Vigor Unbounded	Mars/Jupiter	Cancer	Cups 05
23 - Aim	Cups 06	Memories	Unstable Balance	Venus	Cancer	Cups 06
24 - Naberius	XVIII - The Moon	Feminine Mysteries	Unconscious Faculties	Moon	Cancer	Cups 07
25 - Glasya Labolas	Wands 08	Dynamic Movement	Progress and Change	Mercury	Leo	Wands 08
26 - Bune	XX - Judgement	Reckoning	Intermediating Guidance	Venus	Leo	Wands 09
27 - Ronove	Wands 10	Burden	Rightful Anger	Moon/Mars	Leo	Wands 10

28 - Berith	Pentacles 02	Equilibrium	Relativism	Venus	Leo	Pentacles 02
29 - Astaroth	King of Pentacles	Practical Experience	Dominating Power	Venus	Leo	Pentacles 03
30 - Forneus	Pentacles 04	Greed and Stasis	Successful Organization	Moon	Leo	Pentacles 04
31 - Foras	Page of Swords	Intellectual Learning	Unpractical Knowledge	Mercury	Virgo	Swords 05
32 - Asmoday	King of Swords	Intellectual Experience	Tyrannic Logic	Sun	Virgo	Swords 06
33 - Gaap	Swords 07	Subterfuge	Ordering Influence	Moon/Jupiter	Virgo	Swords 07
34 - Furfur	Page of Cups	Emotional Learning	Emotional Peaks	Mars	Virgo	Cups 08
35 - Marchosias	Cups 09	Satisfaction	Gratification	Moon	Virgo	Cups 09
36 - Stolas	Cups 10	Harmony and Happiness	Purposeful Direction	Jupiter	Virgo	Cups 10
37 - Phanix	Wands 02	Enterprise	Complementary Forces	Moon	Libra	Wands 02
38 - Halphas	Wands 03	Waiting and Overseeing	Self-Improvement	Mars	Libra	Wands 03
39 - Malphas	XVI - The Tower	Shaken Foundations	Foundations	Mercury	Libra	Wands 04
40 - Raum	Pentacles 05	Hardship	Collapse of Certainty	Mars	Libra	Pentacles 05
41 - Focalor	Pentacles 06	Charity and Generosity	Discordant Situations	Venus	Libra	Pentacles 06

42 - Vepar	Pentacles 07	Waiting and Caring	Bewitching Muse	Venus	Libra	Pentacles 07
43 - Salnock	Knight of Swords	Intellectual Action	Calm before the Storm	Moon	Scorpio	Swords 08
44 - Shax	Queen of Swords	"Intellectual Understanding"	Prideful Solitude	Moon	Scorpio	Swords 09
45 - Vine	XIX - The Sun	Masculine Clarity	Relentless Tenacity	Sun/Mars	Scorpio	Swords 10
46 - Bisfrons	Cups 02	Union	Attraction of Opposites	Mars	Scorpio	Cups 02
47 - Vual	Cups 03	Merriment	Pondered Resolution	Venus	Scorpio	Cups 03
48 - Haagenti	Cups 04	Apathy	Stagnating Aggressiveness	Mercury	Scorpio	Cups 04
49 - Procel	Queen of Wands	Creative Understanding	Enthusiastic Adventure	Venus	Sagittarius	Wands 05
50 - Furcas	IX - The Hermit	Solitude and Enlightenment	Patient Understatement	Saturn	Sagittarius	Wands 06
51 - Balam	X - Wheel of Fortune	Fate and Cycles	Cyclical Changes	Sun	Sagittarius	Wands 07
52 - Alloces	Pentacles 08	Crafting	Stable Balance	Venus	Sagittarius	Pentacles 08
53 - Caim	Pentacles 09	Legacy	Spirited Language	Mercury	Sagittarius	Pentacles 09
54 - Murmur	III - The Empress	Nurturing Feminine	Renewing Development	Venus/Mars	Sagittarius	Pentacles 10
55 - Orobas	XXI - The World	Completion and Unity	Maximum Expansion	Jupiter	Capricorn	Swords 02

56 - Gemory	XIII - Death	Transformation	Disattachment and Rebirth	Venus	Capricorn	Swords 03
57 - Osc	XII - The Hanged Man	Changed Perspective	Intellectual Gifts	Mercury	Capricorn	Swords 04
58 - Amy	Cups 05	Loss	Caution	Mercury	Capricorn	Cups 05
59 - Orias	Knight of Cups	Emotional Action	Continuity	Moon	Capricorn	Cups 06
60 - Vapula	Cups 07	Mirage and Illusions	Ephemeral Creativity	Venus	Capricorn	Cups 07
61 - Zagan	IV - The Emperor	Ruling Masculine	Stolid Realibility	Sun/Mercury	Aquarius	Wands 08
62 - Valac	Wands 09	Protecting	Arrogant Achievement	Mercury	Aquarius	Wands 09
63 - Andras	Knight of Wands	Creative Action	Lively Enterprise	Moon	Aquarius	Wands 10
64 - Haures	VIII - Justice	Rules and Consequences	Impartial Vision	Venus	Aquarius	Pentacles 02
65 - Andrealphus	Pentacles 03	Planning and Executing	Calculating Altruism	Moon	Aquarius	Pentacles 03
66 - Cimeies	VII - The Chariot	Decisive Advance	Focused Drive	Moon	Aquarius	Pentacles 04
67 - Amduscias	Swords 05	Victory or Defeat	Intuitive Lightness	Venus	Pisces	Swords 05
68 - Belial	Swords 06	Transition	Uncertain Assertiveness	Sun	Pisces	Swords 06
69 - Decarabia	XVII - The Star	Hope and Foresight	Broadening Perspective	Moon	Pisces	Swords 07

70 - Scere	Cups 08	Turning away	Stubborn Dedication	Jupiter	Pisces	Cups 08
71 - Dantalion	II - The High Priestess	Spiritual Mystery	Skillful Learning	Venus	Pisces	Cups 09
72 - Andromalius	I - The Magician	Will and Action	Mastery of Destiny	Mars	Pisces	Cups 10
73 - The Sword	Swords 01	Intellectual Source	Mind		Gemini, Libra, Acquarius	
74 - The Vessel	Cups 01	Emotional Source	Heart		Cancer, Scorpio, Pisces	
75 - The Disc	Pentacles 01	Practical Source	Body		Taurus, Virgo, Capricorn	
76 - The Wand	Wands 01	Creative Source	Instinct		Aries, Leo, Sagittarius	
77 - Lilith	VI - The Lovers	Choice	Independence	Black Moon	Gemini	
78 - Lucifer	XV - The Devil	Unrestrained Passion	Rebellion	Venus	Capricorn	

GOETIA

El proyecto que tenéis entre las manos nace de mi deseo de renovar y modernizar aquella parte del grimorio anónimo del siglo XVII denominado *Lemegeton Clavicula Salomonis* dedicado al Ars Goetia: la práctica mágica centrada en la evocación y en la invocación de los Demonios.

En cambio el segundo deseo ha sido el de transformarla, mediante una búsqueda atenta de las fuentes más reconocidas en la materia (de las atribuciones de Aleister Crowley a las de Eliphas Lévi sobre la Shemhamphorasch hasta las más recientes de Stephen Skinner), en una baraja de Tarot con un marcado carácter esotérico y ceremonial, donde cada Demonio se convierte no solo en un Arcano, sino en una auténtica fuente de vínculos y asociaciones, capaz de hacernos descender a la profundidad de nuestro inconsciente... precisamente allí donde nuestra sombra tiene dientes, garras y cuernos.

No hay ningún motivo para entender esta bajada o «caída» de forma negativa.

En efecto, los Demonios están mucho más cerca de nosotros que cualquier dios o divinidad, pero a diferencia de estos no tienen motivos inescrutables, odio gratuito o razones misteriosas. Un Demonio es un reflejo directo nuestro que se nutre y adquiere forma de nuestras emociones, por lo que si nos dirigimos a él con miedo y odio será aterrador y abominable, pero si lo hacemos con humanidad y respeto será benigno y estará totalmente a nuestro servicio.

El mal en sí no existe, es solo ausencia de bien; la búsqueda de nuestra luz más intensa debe pasar a través de la oscuridad más profunda: la noche es más oscura justo antes del alba.

Fabio Listrani

GOETIA: TAROT IN DARKNESS

«Oh Señor, libérame del terror del infierno,
sácame de la oscuridad de las larvas abismales.
De los Espíritus inmundos no tengo miedo:
bajo a sus abismos a buscarlos sin miedo,
les impondré por ley mi voluntad.
Le diré a la Noche: haz la Luz;
levántate, oh Sol; Luna, sé blanca y clara.
Hablaré sin miedo a las sombras infernales,
les impondré por ley mi voluntad.
Su rostro es horrible, sus formas son extrañas:
quiero que los demonios vuelvan a convertirse en ángeles
cuando acudan en masa a mi llamada.
Hablaré a los monstruos innombrables sin miedo:
les impondré por ley mi voluntad.
Aquellas sombras son el error de mi vista asustada,
pero solo yo puedo sanar su belleza fulminada,
porque yo bajo sin miedo a los abismos del Infierno.
Les impondré por ley mi voluntad.»

Desde la antigüedad, la Goetia siempre ha representado la contraparte dañada y oscura de la luminosa y divina Teúrgia, que pretendía evocar las divinidades mediante una serie de rituales, gestos, fórmulas o símbolos.

A lo largo de los siglos, los numerosos intentos de clasificar y «usar» estos Espíritus según varios criterios, como por ejemplo la naturaleza de los Demonios, el orden jerárquico o su dominio, han aparecido en diferentes manuscritos de origen incierto, como *El Libro de Abramelín*, *Le Dragon Rouge*, *De occulta philosophia*, *La linterna de luz* y muchos otros.

Sin embargo, en la Edad Media la diferencia entre las dos prácticas –la Goetia y la Teúrgia– empezó a reducirse cada vez más. La propia etimología de la palabra Teúrgia, es decir «actuar como un dios», la muestra como una afrenta, una presunción o un ultraje: algo muy similar al concepto de Lucifer, aquel que no solo no había querido someterse a Dios, sino que había incluso intentado elevarse a su altura.

Además, con la llegada del cristianismo, fue impensable que esta práctica estuviese al alcance de todos, que fuese popular y libre. Por el contrario, debía contar con la mediación de la clase jerárquica compuesta por sacerdotes, obispos, cardenales o papas, que de otro modo habrían perdido gran parte de su utilidad y finalidad.

Por eso todas estas prácticas fueron prohibidas, porque se consideraban inaceptables, malignas, paganas, y todos los Demonios, considerados, al igual que Lucifer, Ángeles Caídos, se estimaron así corruptos y corruptores, horribles, con múltiples formas; por lo que este arte recibió definitivamente la denominación peyorativa de Ars Goetia.

Sin embargo, esta práctica apareció de nuevo en el grimorio del siglo XVII denominado *Lemegeton Clavicula Salomonis* (La Llave Menor de Salomón), atribuido al Rey Salomón, a través del cual ha llegado hasta nuestros días asumiendo a lo largo de los siglos nuevas formas, más o menos transformadas o alteradas, reducidas o ampliadas, como en el *Diccionario infernal* de Jacques Auguste Simon Collin de Plancy (1818), o usadas como inspiración, como en la más reciente *Biblia satánica* de Anton Szandor Artur LaVey (1969).

SOMBRA Y DEMONIOS

El punto de vista que este libro pretende dar, o simplemente sugerir, sobre los Demonios y su uso es una visión ajena a las supersticiones y a las tradiciones religiosas o populares que los han transformado con frecuencia en entidades malvadas, con el único fin de influir negativamente en el ser humano; corrompiéndolo, desviándolo y, en la peor y más disparatada de las hipótesis, incluso entrando literalmente en su cuerpo, para utilizarlo como un títere para sus propios fines turbios. En cambio todo lo que encontrarás entre estas líneas es una concepción por así decirlo más laica, o mejor dicho, psicológica, de su naturaleza y de su influencia, más conforme también con su papel original, donde un Demonio no era más que un ser a medio camino entre un hombre y un Dios. En Grecia eran considerados fuerzas capaces de elevar al hombre, intermedios entre «lo superior y lo inferior», sobre todo cuando el pensamiento consciente, racional y lógico ya no era suficiente; eran considerados también seres que vigilan a los hombres compartiendo sus sentimientos.

Dioses, Divinidades y Demonios no son más que la forma que el ser humano ha dado, desde los albores de los tiempos, a conceptos que en caso contrario hubieran sido incomprensibles para ellos, difíciles de aceptar, utilizar y difundir, como la muerte, o el vacío que ha precedido toda la manifestación, antes del espacio y del tiempo. A lo largo de los siglos esta forma ha evolucionado, se ha diferenciado, haciendo cada vez más compleja y articulada, a la par con la evolución del hombre. Si tomamos por ejemplo el sol y el trueno, hemos pasado de reproducirlos con representaciones toscas grabadas en las paredes de una cueva a atribuirles no solo aspectos antropomórficos como los del dios Ra o del hijo de Odín, Thor, sino también complejos lazos parentales como en la maravillosa iconografía religiosa hindú, asociando con frecuencia todo ello a símbolos sintéticos y esquemáticos.

Para entender mejor este concepto, solo tenemos que pensar en el uso que hacemos de un método similar en matemáticas, física y química. En verdad en estas ciencias se utilizan símbolos y representaciones «esquemáticas» no solo para resumir y entender conceptos amplios y complejos, sino también para articularlos, combinarlos entre sí en operaciones y fórmulas cada vez más complejas, con la finalidad de aplicarlas en la vida práctica del día a día.

Si, en realidad, como seres humanos hemos conseguido retos como el sintetizar una vacuna o llegar a la Luna, se lo debemos precisamente a nuestra capacidad de organizar y ordenar los pensamientos en forma de símbolos que nos permiten utilizar conceptos abstractos, que de otro modo hubiera sido imposible emplear de manera completa y eficiente, también, o sobre todo, en el aspecto práctico y material.

La propia luna se usa en la magia para simbolizar el mundo de los sueños y nuestro inconsciente, lo que se alcanza pasando por el sendero 32.º en el Árbol de la Vida, a su vez símbolo y glifo del universo entero, o a través de Lilith y las Qliphoth, de las que hablaremos más adelante.

En psicología analítica, Carl Gustav Jung acuñó el concepto de Sombra para referirse al lado inconsciente y oscuro de nuestra personalidad. La Sombra es el lado de nosotros mismos, preestablecido y con raíces profundas, que no somos capaces de ver pero por el que estamos influenciados constantemente de manera que no podemos ni siquiera imaginar y que a veces llegamos a proyectar sobre los demás sin darnos cuenta.

En este lado oscuro terminan varios aspectos de nosotros mismos, como momentos de nuestro pasado, traumas que no hemos superado, deseos no satisfechos, miedos reprimidos o fobias.

Cada vez que nos percatamos de que siempre atraemos malas relaciones y nos encontramos atrapados en las mismas dinámicas y en los mismos problemas, cuando agredimos sin motivo a una persona, cuando fracasamos ante una prueba que estábamos seguros que podríamos superar o cuando no conseguimos la seguridad necesaria para afrontar un problema, la causa suele ser la manera en que la Sombra ha «programado» nuestra personalidad y plasmado nuestro carácter. Por eso somos también intrínsecamente más proclives al arrepentimiento, que activa un mecanismo de autodefensa y desresponsabilización, que al remordimiento, que nos obliga en cambio a admitir que lo que no funciona es ajeno a nosotros.

Después el concepto de Sombra ha evolucionado y se ha ampliado más allá de la esfera personal y temporal de sí mismo, llegando a encarnar el concepto o la propia esencia del Mal en sentido arquetípico.

Abajo, en el fondo de nuestro inconsciente, reside también nuestra sombra, el conjunto de aquellos aspectos de nuestra personalidad que con frecuencia se consideran negativos, animales, instintivos y por ese motivo se ignoran, se ocultan, resultando muchas veces desconocidos para nosotros.

En algunos casos estos aspectos de nuestra alma, en vez de ser aceptados, se proyectan hacia los demás o, en el peor de los casos, se atribuyen, como han hecho algunas de las principales religiones monoteístas, a causas y fuentes externas al ser humano, como Diablos y Demonios.

Una atenuante muy cómoda, un chivo expiatorio para poder afirmar: «no he sido yo, me indujo a hacerlo otra persona» - el Diablo, tal vez.

En cambio la realidad es mucho menos sencilla y claramente más aterradora. En efecto, los seres humanos son capaces de realizar maravillosas obras de arte e increíbles trabajos creativos, al igual que de perpetrar crueldad, holocaustos y destrucción terribles.

Esta dualidad es intrínseca al ser humano, es algo que hemos inscrito visceralmente en la materia que nos compone a nosotros y todo el universo, donde dos partículas elementales, aunque sean de carga opuesta como un protón y un electrón, se cortejan en una danza capaz de generar átomos y moléculas y especializarse en estructuras cada vez más complejas, precisamente gracias a esta dualidad y diferencia.

No puede existir un polo positivo sin el negativo, el bien sin el mal, el orden sin el caos, la vida sin la muerte, o la luz sin la oscuridad.

Como seres humanos, podemos dar a lo que consideramos mal una forma que nos complazca, más sintética y simbólica, que pueda aprovecharse, entenderse o articularse en algo más amplio, exactamente como hacemos, mediante representaciones visuales y gráficas, en matemáticas y en química. Los Demonios y los Diablos siempre han desempeñado esta función hasta que, como hemos dicho antes, se han transformado, de manera improductiva, en algo externo a nosotros, ajeno, digno de temer y alejar, pero conviene integrar y no exorcizar cualquier espíritu «maligno», en el interior del ser humano.

Las formas-Demonio pueden considerarse reflejos directos nuestros, modelados sobre nuestros sentimientos, sobre las emociones o sobre las construcciones mentales que imaginamos y que por algún motivo ocultamos en nuestro inconsciente. Un Demonio no hace más que alimentarse de nuestras emociones más profundas y la forma que adquirirá, así como su carácter, postura e influjo, dependerán de la manera en que nos enfrentamos a él, y por lo tanto a nuestra sombra. Si nos dirigimos a los Demonios con odio, desprecio y miedo, estos serán aterradores, reprobables y horripilantes, capaces de hundirnos, bloquearnos o hacernos cometer actos vergonzosos.

En cambio si nos acercamos a ellos con respeto, humanidad y comprensión, estos serán benignos, amables y estarán totalmente a nuestro servicio, hasta convertirse, además de en aliados válidos, también en una importante fuente creativa e intuitiva que se

nutre de aquel tesoro que constituye nuestro inconsciente, capaz de cambiarnos a nosotros mismos y la visión que tenemos de los demás o del mundo.

Podemos encontrar esta concepción en cada parte del globo terrestre, por ejemplo en Occidente en las palabras de Marco Aurelio:

«Además, conviene tener cuidado de no profanar al demonio que se ha asentado en nuestro pecho, cuidado de no alterarlo con impresiones confusas y múltiples; de mantenerlo sereno y benevolente, rindiéndole ritual y honor como a un Dios; y no decir nada que sea contrario a la verdad; no hacer nada contra la justicia.»

Podemos encontrar el mismo enfoque introspectivo, de manera menos explícita, también en Oriente en las palabras de Confucio:

«Si ves bondad en el prójimo, imítalo; si ves maldad en el prójimo, observa tu interior.»

Por lo tanto trabajar con los propios Demonios significa afrontar nuestros miedos, aquellos aspectos de nuestro inconsciente con los cuales nos cuesta establecer un diálogo, pero que por el contrario, sin que nos demos cuenta, nos susurran al oído cada día y son capaces de influenciar nuestras decisiones y nuestra vida, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones de pánico, tensión o ansia.

El miedo es precisamente una de las fuentes principales de nuestros aspectos negativos, del mal en sentido más amplio, del odio, de las fobias, del racismo o de la intolerancia, y por eso es una de las formas de control más fáciles utilizadas por opresores, tiranos y dictadores para manipular a las masas.

De hecho, cuando nacemos, en cualquier país considerado «civilizado», no solo se nos atribuyen ilusio-

nes como un nombre, una nacionalidad, una carrera, un género, una religión, sino también lo que tememos, como el fracaso laboral, la mortalidad o la diversidad. En consecuencia pasaremos probablemente toda la vida defendiendo o temiendo estas ilusiones sin darnos cuenta, puesto que estas se van a sedimentar en el fondo de nuestra conciencia.

Pero también el miedo es ilusorio, y solo existe en función de nuestra manera de pensar en perspectiva al futuro; sentimos temor, en el presente, a algo que podría incluso no suceder nunca. Aunque en algunas ocasiones el peligro puede ser real, estar dominados por el miedo es en cambio una decisión nuestra, que solo podría empeorar el resultado de una situación ya hostil para nosotros. Además, sin darnos cuenta, cargamos también con una serie de comportamientos o perjuicios arcaicos que son restos obsoletos de los primeros estadios de nuestra evolución, que nos servían para resolver otros problemas ya superados, mucho antes de que encendiésemos nuestro primer fuego o nos bajásemos de los árboles como monos evolucionados.

Este es el motivo fundamental para mirar a la cara a los Demonios y ver ahí nuestro reflejo, para evitar que nuestro mundo se convierta en un infierno, para librarnos lo antes posible de aquellas construcciones mentales o sociales que nos han impuesto y dejar que actúe y nos guíe, con amor, nuestra voluntad más profunda.

El proceso a través del cual podemos afrontar nuestro inconsciente y, en concreto, nuestra Sombra también se denomina Shadow Work. Este consiste en sacar a la luz los aspectos reprimidos en nuestra personalidad más profunda mediante un lenguaje comprensivo

ble a nuestro inconsciente, como por ejemplo el del Tarot o, en psicología, el de las láminas del test de Hermann Rorschach.

Este trabajo sobre la Sombra sirve para reconocerla y aceptarla, transformándola en algo no solo positivo y estimulante, sino en una auténtica fuente inagotable de energía psíquica y creativa.

CÁBALA Y ÁRBOL DE LA VIDA (p. 126)

La Cábala, que en hebreo significa tanto «recibir» como «tradición», es un amplio conjunto de enseñanzas esotéricas, cuya finalidad es facilitar la comprensión de la relación, las dinámicas y los puntos de contacto entre el infinito, eterno e inmutable, y la manifestación, es decir todo lo que es finito y mortal. Además, estas enseñanzas se consideran fundamentales para una auténtica y completa comprensión de la Torá, es decir, el núcleo principal de la tradición judía, motivo por el cual es rechazada por muchos o incluso se considera herética.

La Cábala se difundió simultáneamente al judaísmo jasídico a partir del siglo XVIII pero surgió, tras las primeras formas de misticismo judío, en la Provenza del siglo XII y XIII y en España, siendo después reinterpretada en el renacimiento místico judío de la Palestina otomana del siglo XVI.

Uno de los puntos clave del pensamiento cabalístico hermético o esotérico es la convergencia entre divinidad y humanidad, las cuales ya no se ven como entidades separadas y distintas sino como manifestaciones de la misma fuente (Ain Suph Aur) en diferentes

niveles de emanación. Estos niveles, que reciben el nombre de Sephiroth, son 10 y están vinculados entre sí por 22 senderos, constituyendo así el diagrama abstracto y simbólico que se denomina Árbol de la Vida. Este glifo puede considerarse como un mapa o un auténtico programa con el cual se ha desarrollado la creación del mundo manifiesto, a través de un camino de bajada y «coagulación» hacia abajo hasta la actual forma material y concreta. Se trata de un auténtico flujo energético que pasa de Sephirah a Sephirah (singular de Sephiroth) en este orden: Kether (1), Chokhmah (2), Binah (3), Chessed (4), Ghevurah (5), Tiferet (6), Nezach (7), Hod (8), Yessod (9), Malkuth (10).

Cada Sephirah está asociada a la fuente divina original e identificada por un determinado número de cualidades y atributos. Sin embargo, al mismo tiempo, estas diez emanaciones pueden considerarse también como diez estados de la psique humana, más difíciles de experimentar y comprender cuanto más se retrocede hacia arriba, partiendo de Malkuth (la décima esfera, que representa el mundo material) hasta llegar a la primera esfera, Kether.

Otro punto especialmente relevante es que estas diez Sephiroth pueden organizarse y «polarizarse» en tres pilares que, al igual que una balanza constituida por dos platos y un núcleo central, oscilan entre impulsos creativos y receptivos, femeninos o masculinos, positivos o negativos en una danza eterna y complementaria. Solo comprendiendo e integrando en nosotros estos componentes aparentemente opuestos se puede subir y llegar a una conciencia superior.

Además, el pensamiento cabalístico hermético se ha convertido en el punto de encuentro para todas las

ramas de la experiencia esotérica e iniciática más reciente, y constituye la filosofía y la estructura base de la mayor parte de las sociedades mágicas más importantes, como la Orden Hermética del Alba Dorada, los Thelemitas y los Rosacruces. Asimismo, también fue el precursor de todos aquellos movimientos paganos o neopaganos actuales, como Wicca y New Age. Sin duda, es de especial interés a efectos de este proyecto cómo la Cábala hermética ha constituido también el fundamento de la Cálaba Qlifótica y el vínculo con las cartas del Tarot.

En efecto, las cartas del Tarot se consideran llaves para acceder al Árbol de la Vida, puesto que los 22 Arcanos Mayores y sus significados se vinculan con las veintidós letras hebreas y por lo tanto con los veintidós senderos que en el Árbol de la Vida unen las 10 Sephiroth, mientras que cada Sephirah está vinculada a su vez con los Arcanos Menores.

«Ningún árbol puede crecer hasta el Paraíso si sus raíces no bajan hasta el Infierno.»

Carl Gustav Jung

QLIPHOOTH Y EL CAMINO DE LA MANO IZQUIERDA

En la tradición judía cabalística, los Demonios están vinculados al Árbol del Conocimiento, complemento y sombra del Árbol de la Vida y de sus 10 Sephiroth, denominadas respectivamente: Lilith (11), Gamaliel (12), Samael (13), A'Arab Zaraq (14), Thagirion (15), Golachab (16), Gha'agsheblah (17), Satariel (18), Ghagiel (19), Thaumiel (20).

Antes de la manifestación existía el AinSof, un estado primordial que difícilmente puede describirse y que representa el estado original de unidad, en aquel momento en el que universo, espacio, tiempo, luz, tinieblas e inconsciente estaban concentrados en una «negación», un espacio que comprende de manera latente todo, pero sin existir, sin centro y sin confín: la creación antes de su manifestación o, si lo preferimos, el universo mucho antes del Big Bang.

Por este motivo nada podía existir fuera del AinSof, que lo comprendía todo, pero sobre todo nada en lo que este pudiese reflejarse y tomar conciencia de sí mismo. Entonces podemos decir que fue precisamente el deseo de conciencia de sí mismo el que impulsó el AinSof hacia la emanación, mediante una contracción inicial denominada Tzimtzum, indispensable para que se crease el vacío/espacio necesario en el cual manifestarse, salir del estado unitario original, para después especializarse en entidades individuales, separadas del «creador». Esta separación, complementaria al deseo de unidad y reconciliación, dejó tras de sí áreas que la energía sagrada del AinSof había abandonado, de las cáscaras denominadas Qliphoth, que pueden considerarse vestimientos de anticreación, la sombra de las emanaciones del Árbol de la Vida, que van a formar la polaridad opuesta que constituye el Árbol del Conocimiento. Por este motivo los Qliphoth, que tienen más de un elemento en común con lo que en física se denomina Antimateria, pueden considerarse descartes de la creación, un área en la sombra pero en cuyo abismo, excavando cada vez más a fondo, es posible encontrar tesoros, destellos de luz divina, generados y caídos hacia abajo precisamente tras el proceso de rotura y separación. Estos destellos no son más que

los Ángeles Caídos, convertidos después en Demónios, que contienen así fragmentos de luz divina para nosotros accesibles, a diferencia de la totalidad que por el contrario nos electrocutaría al instante, y mediante los cuales el hombre puede establecer un diálogo y entender cómo elevarse y asemejarse a Dios. Los propios mitos y narraciones de la ruina del Paraíso Terrestre, o sobre la caída de Lucifer, no hacen más que narrar este proceso, es decir, el deseo de independencia y la ambición de parecerse a Dios, mediante el conocimiento contenido en un «fruto prohibido», y la consiguiente expulsión/separación del Paraíso o más en general de la unidad anterior con lo divino.

El propio Árbol de la Vida tenía inicialmente una esfera del conocimiento denominado Daath, que podemos asociar precisamente al fruto consumido por el hombre en el Paraíso Terrestre, que tras la asunción desaparece del árbol, mientras que aparece la esfera Malkuth vinculada al mundo material, considerado por este motivo impuro y fragua del pecado.

Este concepto de búsqueda, independencia, autodeificación y elevación mediante un recorrido personal que pasa por la oscuridad constituye la base fundamental de lo que también se denomina **El Sendero (o Camino) de la Mano Izquierda**.

Por motivos obvios, este sendero se atribuye al mal, a una ambición excesiva o a una afrenta a la divinidad, a un deseo de separarse de esta e incluso de elevarse a su mismo nivel, en vez de aspirar a reconciliarse con esta. En el lado opuesto tenemos el Camino de la Mano Derecha, que es en cambio el recorrido atribuible a las principales religiones monoteístas, como la cristiana, que anima y invita no a seguir un camino personal e individual, sino a seguir, como ovejas

dóciles y obedientes, toda una serie de dogmas, oraciones o disciplinas, con el fin último de reconciliarnos con la divinidad y fundirnos con esta, volviendo a la unidad inicial.

¿Sin embargo, por qué el enfoque izquierdo, junto con sus Demonios y Caídos, debe verse de manera negativa o malvada?

Si observamos bien el recorrido de separación que acabamos de describir, en realidad parece que es el propio universo el que nos empuja hacia un recorrido individual e «izquierdo», hacia la independencia, animándonos a evolucionar y elevarnos en la y desde la materia, que constituye la realidad aparentemente más alejada del concepto abstracto de dios, un descenso cada vez más abajo. Dirección que el glifo de la Espada Ardiente, usado en este proyecto como metáfora de la caída, indica de manera bastante explícita.

Parece mucho más natural también el deseo de cortar el cordón umbilical, que nos une a la fuente original, para evolucionar y renacer con una nueva forma, en vez de coser nuevamente este vínculo y entrar otra vez en el vientre de nuestro creador a través del útero, para anularnos y disolvernos, como enseña en cambio el Camino de la Mano Derecha.

Engendrar un hijo, así como crear una obra intelectual o una obra de arte, tiene intrínseca también la voluntad de ver ahí nuestro reflejo, de entendernos mejor a nosotros mismos a través de nuestra creación.

Cada vez que nos conmovemos ante un atardecer, o escuchando el ruido del mar, no es más que el universo que, a través de nosotros, se conmueve de sí mismo, que es consciente de su existencia. Cuanto más

consigue el hombre elevarse a Divinidad, más la Divinidad, o el Universo, es consciente de sí mismo y de la propia naturaleza, del propio potencial; desde abajo la materia observa la materia y entiende que es bellísima, es consciente de que sabe, es consciente de que es materia y universo.

Por lo que parece más que legítimo afirmar que el principio de separación/destrucción no está solo en el origen de la creación, sino que es también un instrumento necesario para crear una nueva vida y para tomar conciencia de esta, y el punto de partida para cualquier camino de iluminación, en vez de algo oscuro, maléfico, qlifótico, así como el mundo material se considera impuro y pecaminoso.

«La Manifestación tiene lugar cuando Uno se escinde en Dos que actúan y reaccionan entre sí. La Manifestación termina cuando acaba la multiplicidad y es reabsorbida por la unidad.»

Dion Fortune

Se asocia al mundo tangible, aquello que podemos experimentar a través de nuestros sentidos, la Diabla Lilith, considerada su lado oscuro, pero que es también la primera Qliphoth, que constituye el punto de contacto con el «otro lado». Por eso, el primer paso que debe dar el iniciado debe partir de la décima esfera Malkuth, asociada al mundo material; en vez de remontarse hacia la novena esfera Yesod, es necesario abrir un nuevo nivel, el undécimo, a fin de librarse del vestigio de la antigua creación, en un acto de emancipación cósmica que lleva a un segundo nacimiento. Como nos enseña el Fausto de Goethe, la comprensión de lo divino no se alcanza con la su-

misión, sino a través de aquel don fundamental que constituye la curiosidad, que nos empuja a tender la mano a los frutos del conocimiento.

INCONSCIENTE Y USO DE LOS SÍMBOLOS

Lo que nos encontramos al asomarnos al undécimo nivel, entre los brazos de Lilith, son las regiones más alejadas de los estadios de conciencia ordinarios; nuestro inconsciente, que constituye la dimensión psíquica que encierra instintos, pensamientos, emociones, procesos mentales, arquetipos, impulsos, modelos comportamentales, pero también contenidos borrados que constituyen una gran parte de la actuación humana, pero de los que no somos conscientes. Sin embargo, estos contenidos necesitan ser satisfechos, realizados o, en algunos casos, purificados, en caso contrario es inevitable que se manifiesten alteraciones mentales o comportamientos más o menos graves, así como la incapacidad de enfocar nuestra voluntad, nuestra verdadera dirección en la vida, siguiendo en consecuencia la que han deseado para nosotros nuestros padres, la sociedad o cualquier papel que nos ha sido atribuido al nacer, como el entorno o el periodo histórico en el que nos encontramos.

Encontrar la manera de desvelar estas dinámicas, de separarnos lúcidamente de estas nos ayudará no solo a visualizar nuestras ambiciones más profundas, pero también a comprender nuestras inhibiciones para después, por último, empezar a vivir de manera sana y creativa, para ser y amar siendo plenamente conscientes de sí mismo, creando una brújula interior «ética».

La parte más compleja de este proceso es conseguir iniciar una comunicación y un diálogo eficaces con aquella parte oscura de nuestra mente que, por definición, se escapa a los métodos racionales y lógicos del pensamiento y del lenguaje. Intentar comunicarnos con nuestra parte irracional mediante el lenguaje de la razón es inútil como intentar comunicarnos en español con una persona que solo habla japonés. Una de las técnicas más extendidas en los últimos años, que lo único que consigue es crear personas frustradas y desilusionadas, es la del «pensamiento positivo». Pensar positivo reprime los aspectos negativos de nuestra personalidad, los fuerza y los obliga a refugiarse en el inconsciente o, por así decirlo, a alimentar mal nuestros Demonios, los cuales serán cada vez más hostiles y encontrarán la manera de manifestarse negativamente a través de nuevas vías. Si sentimos la necesidad de llorar es inútil sonreír y cantar, porque esas lágrimas encontrarán la forma de salir en otro momento, tal vez degenerando en otra situación, o cuando menos nos lo esperamos. Pensar en positivo no es más que una técnica superficial y pueril, que pretende detener las situaciones desagradables, y no transformarlas en beneficio nuestro mediante la concienciación y la conciencia de uno mismo, la cual por definición no tiene opciones, no es ni positiva ni negativa, es libre de las elecciones.

La manera más eficiente de iniciar un diálogo con nuestro inconsciente y nuestros Demonios es utilizar el mismo lenguaje, un idioma compuesto por imágenes, analogías, símbolos, tal como los habíamos introducido en el segundo capítulo, un lenguaje que en realidad el ser humano usa cada vez que sueña.

De hecho, el mundo onírico nos permite entender muy bien cómo funciona nuestra mente cuando está libre de cualquier tipo de limitación consciente, es decir, mediante «alucinaciones» a las que asistimos de manera pasiva, excepto en el caso de los sueños lúcidos, que dan forma de manera visual/simbólica a deseos, miedos o recuerdos de nuestra vigilia, pero también a contenidos colectivos o arquetípicos procedentes de niveles primitivos de nuestra mente.

En cambio, esta parte del inconsciente que se manifiesta en los sueños actúa continuamente en nuestra vida, también cuando estamos despiertos, motivo por el cual es importante aprender a gestionarla y reconocerla, pero sobre todo a introducir y aprovechar activamente estos contenidos dentro de nuestro mundo sutil para sacar partido en el mundo material de la vigilia.

En la magia esta práctica se realiza de muchas maneras y formas, una de las cuales es precisamente el Tarot, es decir, un panteón de imágenes simbólicas y arquetípicas que ofrecen una cartografía de la condición humana y de sus interacciones; un espejo mediante el cual ver obstáculos del pasado que crean estancamientos en el presente, y nos impiden enfocar la dirección que queremos tomar en el futuro, pero que pueden representar también una puerta para establecer un diálogo con nuestro lado oscuro.

En efecto, si el hecho de sacar a la luz un problema o una dificultad del que no éramos conscientes supone ya un primer paso hacia la solución, es importante implementar después una acción concreta para una «curación» auténtica. Dar a algunos aspectos de nuestra psique un aspecto visual y simbólico como el de un Demonio significa superar los límites de la ló-

gica y del lenguaje verbal, confiar en lo desconocido que habita en nosotros, en el débil, el prepotente o el arrogante, tal vez en lo que nos da miedo y que no queremos aceptar, acogiéndolo y estableciendo un diálogo.

Una vez que se ha iniciado esta comunicación, los aspectos negativos del Demonio que nos están robando energías pueden invertirse, mientras que los positivos pueden amplificarse o ampliarse, precisamente porque las representaciones de estos, así como los Sellos que les pertenecen, trascienden las resistencias mentales de nuestro lado consciente, en el que pueden tener por el contrario una gran influencia.

Lo que propone este proyecto, con prudencia, cautela y responsabilidad, es por lo tanto no solo una mera lectura, sino también un proceso activo mediante el cual un Demonio se convertirá para nosotros en un auténtico aliado, un consejero, un mentor, el Daemon de los Griegos, en un acto que puede considerarse ritualista, ceremonial o psicomágico, si queremos utilizar el término acuñado por Alejandro Jodorowsky.

La prudencia es necesaria porque, sobre todo si estamos realizando una lectura para otra persona, creyendo «predecir» o anhelando para nosotros una determinada cosa, en cierto modo estamos realizando o creando su concretización en el futuro y nuestra acción se traducirá en deseo obedeciendo a las órdenes injertadas e inoculadas, puesto que estamos utilizando un instrumento que aprovecha el propio lenguaje de nuestro inconsciente.

Cada representación que encontraréis en este proyecto no propone solo una nueva interpretación visual de los Demonios del Ars Goetia, sino también toda una serie de asociaciones más o menos tradicionales, aprovechando diversas fuentes reconocidas, que vincularán también estos Ángeles Caídos con otros campos como la astrología, los planetas o el Tarot, traducidos de manera simbólica en cada reproducción. Cada símbolo relativo a un signo zodiacal, a un planeta, así como el sello del Demonio o su propia representación, no será simplemente un compendio que caracteriza de manera detallada el carácter de cada Espíritu, sino también un método para fijar o comprender nuestra intención mágica, que solo será eficiente si nuestro subconsciente está entrenado para reconocer automáticamente estas representaciones. Por eso es fundamental tener ya un cierto conocimiento de los diferentes simbolismos, un aprendizaje, o una instrucción iniciática anterior, puesto que no hay ningún poder mágico vinculado a un símbolo, sino que es la manipulación que realizamos en nuestro subconsciente lo que hace mágico un símbolo.

«Los sellos son monogramas de pensamiento para la gestión de la energía, un medio matemático que simboliza un deseo el cual, al darle forma, tiene la virtud de eludir cualquier pensamiento y asociación con ese deseo específico, huyendo a la identificación del Ego, de modo que este deseo no sea desenfrenado o asociado a las propias imágenes transitorias, recuerdos y preocupaciones, sino que le permita pasar libremente al subconsciente.»

Austin Osman Spare

Estos símbolos constituirán para nosotros una brecha, un puente entre la mente consciente y el inconsciente, a fin de llegar a la libertad de bajar a la profundidad de nosotros mismos, allí donde cualquier otra terapia resulta incompleta, un encaramarse sobre los espejos, un anestésico, un reprimir o posponer. Entre las sombras encontraremos nuestra chispa divina que puede curarnos para siempre; no un diablo a quien vender el alma, sino un diablo o un Demonio que vender a nuestra alma a fin de hacernos visibles en toda nuestra gloria y comunicarnos en voz alta con el universo, dejando que sepa lo que queremos.

Lo que queremos realmente, y con lo cual nos sentiríamos felices y realizados, parece casi siempre fuera de nuestro alcance, sumamente alejado de nuestras posibilidades, tanto que con frecuencia acabamos por avergonzarnos de nuestros deseos y de nuestras aspiraciones, de modo que casi siempre elegimos una vía prudente, segura e iluminada.

Sin embargo, ironía del destino, puede suceder que se fracase también en un camino que parece estable, protegido y luminoso pero que fundamentalmente no deseamos y que no representa nuestra voluntad. Por eso es importante brindarnos la posibilidad de hacer lo que amamos, corriendo el riesgo de ser vistos en nuestra plena gloria, trabajando duro para conseguirla y adentrándonos en un camino que a través de la «oscuridad» sacará fuera nuestra luz, en vez de pasar toda la vida reflejando la de los demás.

«La iluminación no consiste en la contemplación de figuras o visiones luminosas, sino en hacer visible la oscuridad.»

Carl Gustav Jung

Para cada Demonio encontraréis una serie de asociaciones y atribuciones más o menos útiles en relación con el uso que queréis hacer de esta obra, o de cuánto queréis bajar a la profundidad a través del carácter de cada Ángel Caído.

Para poder utilizar esta baraja como una baraja normal de Tarot pueden usarse las atribuciones facilitadas en los puntos 4 y 5. Por el contrario, las atribuciones exóticas, propuestas por autores como Aleister Crowley o Eliphas Lévi son diferentes y pueden encontrarse en el punto 8.

1. El Sello del Demonio.
2. El número original con el cual estaba clasificado el Demonio en el *Lemegeton Clavicula Salomonis* y que en este caso es el 71.
3. El nombre del Demonio, que en el ejemplo es *Dantalion*.
4. El número de la carta del Tarot para utilizar el Goetia como baraja normal, que en este caso es el 2.
5. El nombre de la carta del Tarot para utilizar el Goetia como baraja normal y que en este caso es el *La Sacerdotisa*.
6. La atribución planetaria, que en este caso es *Venus*.
7. La atribución zodiacal, que en el ejemplo es *Piscis*.
8. La atribución exótica del Demonio con su carta del Tarot, así como la atribuían Eliphas Lévi o Aleister Crowley, o bien solo los Arcanos Menores y excluidas las Cartas de la Corte y los ases. En este caso el Demonio *Dantalion* se asocia tradicionalmente al *9 de Copas*.

LAS CARTAS DE LOS DEMONIOS

En la tabla siguiente es posible encontrar una lista de significados de referencia para los Demonios y los Arcanos asociados a estos. El primer significado se refiere a la interpretación tradicional de la carta del Tarot, mientras que el segundo se deriva de la naturaleza del Demonio de la Goetia representado en el Arcano.

En esta segunda tabla, el lector podrá encontrar los atributos esotéricos asociados a cada Arcano, recogidos en un único lugar. Esta tabla puede ser muy útil para leer las cartas y entender todas las notaciones – por ejemplo las astrológicas– que aparecen en estas.

Nombre	Carta	Significado	Naturaleza	Planeta	Zodíaco	Atribución Tradicionales
1 - Bael	Rey de Bastos	Experiencia Creativa	Control Flexible	Sol	Aries	Bastos 02
2 - Agares	Paje de Bastos	Aprendizaje Creativo	Comunicación Inspirada	Venus	Aries	Bastos 03
3 - Vassago	Bastos 04	Celebración	Visión Introvertida	Júpiter	Aries	Bastos 04
4 - Gamigin	Reina de Oros	Comprensión Práctica	Sabiduría Dinámica	Luna	Aries	Oros 05
5 - Marbas	V - El Papa	Guía Espiritual	Percepción Analítica	Mercurio	Aries	Oros 06
6 - Valefor	El Loco	Inocencia	Entusiasmo Creativo	Venus	Aries	Oros 07
7 - Amon	Espadas 08	Impedimento	Iniciativa Diplomática	Júpiter	Tauro	Espadas 08
8 - Barbatos	Espadas 09	Remordimiento y Arrepentimiento	Comunicación Decidida	Venus	Tauro	Espadas 09
9 - Paimon	Espadas 10	Final Triste	Gloria Implacable	Sol	Tauro	Espadas 10
10 - Buer	Rey de Copas	Experiencia Emotiva	Conciencia Iluminada	Mercurio	Tauro	Copas 02
11 - Gusion	XIV - La Templanza	Equilibrio y Curación	Fluir	Venus	Tauro	Copas 03
12 - Siiri	Reina de Copas	Comprensión Emotiva	Ambiciones	Júpiter	Tauro	Copas 04
13 - Beleth	Bastos 05	Formación y Compromiso	Guía Autoritaria	Sol	Géminis	Bastos 05

14 - Leraje	Bastos 6	Novedades 06	Fin Equilibrio	Luna	Géminis	Bastos 06
15 - Eligos	Bastos 07	Determinación	Intuición Empática	Venus	Géminis	Bastos 07
16 - Zepar	Caballero de Oros	Acción Práctica	Solidez	Venus	Géminis	Oros 08
17 - Botis	Paje de Oros	Aprendizaje Práctico	Alianza Energética	Marte	Géminis	Oros 09
18 - Bathin	Oros 10	Herrencia y Continuidad	Motivación Dinámica	Venus	Géminis	Oros 10
19 - Saleos	Espadas 02	Tribulación y Elección	Naturaleza Ambivalente	Venus	Cáncer	Espadas 02
20 - Purson	Espadas 03	Evento Doloroso	Resentimiento no Resuelto	Sol	Cáncer	Espadas 03
21 - Marax	Espadas 04	Reposo y Tranquilidad	Aislamiento Desconfiado	Sol/Mercurio	Cáncer	Espadas 04
22 - Ipos	XI - La Fuerza	Energía	Vigor Ilimitado	Marte/Júpiter	Cáncer	Copas 05
23 - Aim	Copas 06	Recuerdos	Equilibrio Inestable	Venus	Cáncer	Copas 06
24 - Naberius	XVIII - La Luna	Misterios Femeninos	Facultades Inconscientes	Luna	Cáncer	Copas 07
25 - Glasya Labolas	Bastos 08	Movimiento Dinámico	Progreso y Cambio	Mercurio	Leo	Bastos 08
26 - Bune	XX - El Juicio	Rendición de Cuentas	Güfa de Mediación	Venus	Leo	Bastos 09
27 - Ronove	Bastos 10	Lastre	Rabia Justa	Luna/Marte	Leo	Bastos 10

28 - Berith	Oros 02	Equilibrio	Relatividad	Venus	Leo	Oros 02
29 - Astaroth	Rey de Oros	Experiencia Práctica	Energía Dominante	Venus	Leo	Oros 03
30 - Forneus	Oros 04	Avidez y Éxtasis	Organización Lograda	Luna	Leo	Oros 04
31 - Foras	Paje de Espadas	Aprendizaje Intelectual	Conocimiento Teórico	Mercurio	Virgo	Espadas 05
32 - Asmoday	Rey de Espadas	Experiencia Intelectual	Lógica Tirana	Sol	Virgo	Espadas 06
33 - Gaap	Espadas 07	Subterfugio	Influencia Impositiva	Luna/Júpiter	Virgo	Espadas 07
34 - Furfur	Paje de Copas	Aprendizaje Emotivo	Picos Emocionales	Marte	Virgo	Copas 08
35 - Marchostias	Copas 09	Satisfacción	Gratificación	Luna	Virgo	Copas 09
36 - Stolas	Copas 10	Armonía y Felicidad	Indicación Resuelta	Júpiter	Virgo	Copas 10
37 - Phanix	Bastos 02	Proyecto	Fuerzas Complementarias	Luna	Libra	Bastos 02
38 - Halphas	Bastos 03	Observar y Vigilar	Mejora Personal	Marte	Libra	Bastos 03
39 - Malphas	XVI - La Torre	Cimientos Sacudidos	Cimientos	Mercurio	Libra	Bastos 04
40 - Raum	Oros 05	Privación	Hundimiento de la Certeza	Marte	Libra	Oros 05
41 - Focalor	Oros 06	Caridad y Generosidad	Situaciones Discordiantes	Venus	Libra	Oros 06

42 - Vejar	Oros 07	Esperar y Cuidarse	Musa Seductora	Venus	Libra	Oros 07
43 - Sabnock	Caballero de Espadas	Acción Intelectual	La Calma antes de la Temppestad	Luna	Escorpio	Espadas 08
44 - Shax	Reina de Espadas	Comprensión Intelectual	Soledad Digna	Luna	Escorpio	Espadas 09
45 - Vine	XIX - El Sol	Claridad Masculina	Tenacidad Inexorable	Sol/Marte	Escorpio	Espadas 10
46 - Bifrons	Copas 02	Unión	Atracción de Opuestos	Marte	Escorpio	Copas 02
47 - Vual	Copas 03	Alegria	Decisión Meditada	Venus	Escorpio	Copas 03
48 - Haagenti	Copas 04	Apatía	Agresividad Estancada	Mercurio	Escorpio	Copas 04
49 - Procel	Reina de Bastos	Comprensión Creativa	Aventura Apasionante	Venus	Sagitario	Bastos 05
50 - Furcas	IX - El Ermitaño	Soledad e Iluminación	Perfil Bajo	Saturno	Sagitario	Bastos 06
51 - Balam	X - La Rueda	Designio y Ciclos	Cambios Cíclicos	Sol	Sagitario	Bastos 07
52 - Alloces	Oros 08	Artesanía	Equilibrio Estable	Venus	Sagitario	Oros 08
53 - Caim	Oros 09	Legado	Lenguaje Vivaz	Mercurio	Sagitario	Oros 09
54 - Murmur	III - La Emperatriz	Cuidados Femeninos	Desarrollo de Renovación	Venus/Marte	Sagitario	Oros 10
55 - Orobias	XXI - El Mundo	Complemento y Unidad	Máxima Expansión	Júpiter	Capricornio	Espadas 02

56 - Gemory	XIII - La Muerte	Transformación	Desapego y Renacimiento	Venus	Capricornio	Espadas 03
57 - Osc	XII - El Colgado	Perspectiva Cambiada	Habilidades Intelectuales	Mercurio	Capricornio	Espadas 04
58 - Amy	Copas 05	Pérdida	Cautela	Mercurio	Capricornio	Copas 05
59 - Orias	Caballero de Copas	Acción emotiva	Continuidad	Luna	Capricornio	Copas 06
60 - Vapula	Copas 07	Espejismo e Ilusiones	Creatividad Efímera	Venus	Capricornio	Copas 07
61 - Zagan	IV - El Emperador	Gobierno Masculino	Fiabilidad Imperturbable	Sol/Mercurio	Acuario	Bastos 08
62 - Valac	Bastos 09	Protección	Resultado Arrogante	Mercurio	Acuario	Bastos 09
63 - Andras	Caballero de Bastos	Acción Creativa	Proyecto brillante	Luna	Acuario	Bastos 10
64 - Haures	VIII - La Justicia	Reglas y Consecuencias	Visión Imparcial	Venus	Acuario	Oros 02
65 - Andrealphus	Oros 03	Planificación y Ejecución	Altruismo Calculador	Luna	Acuario	Oros 03
66 - Cimeies	VII - El Carro	Progreso Decisivo	Motivación Focalizada	Luna	Acuario	Oros 04
67 - Amduicias	Espadas 05	Victoria o Derrota	Ligereza Intuitiva	Venus	Piscis	Espadas 05
68 - Belial	Espadas 06	Transición	Asertividad Incierta	Sol	Piscis	Espadas 06
69 - Decarabia	XVII - La Estrella	Esperanza y Miras de Futuro	Perspectiva Ampliada	Luna	Piscis	Espadas 07

70 - Secre	Copas 08	Alejarse	Dedicatoria Obsesiva	Júpiter	Piscis	Copas 08
71 - Damalion	II - La Sacerdotisa	Misterio Espiritual	Aprendizaje Capaz	Venus	Piscis	Copas 09
72 - Andromalius	I - El Mago	Voluntad y Acción	Control del Destino	Marte	Piscis	Copas 10
73 - La Espada	Espadas 01	Fuente Intelectual	Mente		Géminis, Libra, Acuario	
74 - El Recipiente	Copas 01	Fuente Emotiva	Corazón		Cáncer, Escorpio, Piscis	
75 - El Disco	Oros 01	Fuente Práctica	Cuerpo		Tauro, Virgo, Capricornio	
76 - El Bastón	Bastos 01	Fuente Creativa	Instinto		Aries, Leo, Sagitario	
77 - Lilith	VI - Los Enamorados	Elección	Independencia	Luna Negra	Géminis	
78 - Lucifer	XV - El Diablo	Pasión Desenfrenada	Rebelión	Venus	Capricornio	